想要获取更多资源吗？

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

二乘非所测 三途可胜解（之一）—— 正信与正解
正信与正解

净土法门讲的是“行正信行得生我刹”，然“正信”之关键却唯在一个“正”字。那么，什么叫“正信”呢？这里面最起码应包括以下两条：一是能信，二是所信；所信是法，能信是心。首先，对“法”之真义要有正确的领解（正知、正见!）。二是在正见正解的基础上要有虔诚的信心。有正见正解而不信叫作“不信”，有虔诚的信心（有至诚心!）而没有正见正解叫作“迷信”。迷信比不信具有更大的危害，二者皆为疑惑心而非正信心也。而“信”的反面即是“疑”，有“疑”则不能“信”，故佛门又常说要破疑生信。“破疑”，也包括两个方面，一是从“能信”的角度出发，要破除不相信真理（正法!）的疑惑心，二是从“所信”的角度出发，要破除和纠正原来的误解和邪见（后者往往被世人所忽视！），只有这两条都破除干净了，才能生起真实的正信！所以说，“信”和“解”的关系，有时是因为不解，所以才不能深信；有时是因为不信，才不能更深入地理解。但有的时候却是，虽然理解了，但仍不能相信或不敢相信（没善根!），或者是虽然深信不疑，但其“所信者”，却又不是正见正解（或听信邪说、被人误导，或自己理解能力差，未能正确领解经文佛意）！对理解能力强，有正见而不肯相信者，尚可通过“种诸善根”，“以我故益作善（见吴译本第六愿!）”的方法来培养之、激励之。但对于那些虔信不疑的异见别解者，因其迷信病已入膏肓故，却很难令其回头！这是因为他们对自己的错误知见深信不疑，已完全陷入迷信的泥潭而不能自拔故！这一点是完全符合净土法门之历史和现状的，对法门所造成的危害也最为严重！

我们知道，凡修净土者，一般都是十分虔诚的佛教徒。《称赞净土佛摄受经》中，被释尊称之为“净信善男子或善女人”者，就是指具足清净信心而对佛及佛说之法毫不怀疑的人。他们是只需闻“名号”之真意并正解之！！！就能生起摄生三愿之“正信”的人。因此，对具有虔敬心的净信者而言，其“正信行”之关键，首先就是必须落实到对经文佛意的正见、正解之上！！！

众所周知，摄生三愿之“至诚心”，其本身就是真诚至极、毫不怀疑之心，释尊又称之为“慈心”、“善心”、“一心”、“清净心”......但，这只是虔诚的“能信”之心，而非“正信”心也！！！，此人若再具正见正解，那才叫作“正信”。如果此人根本没有正见，而是在别人的误导下，完全错会了佛之真义，那就不但不是正信，反而变成纯粹的迷信、彻底的邪信了！！！

大家都知道，传统净土流派很多，诸宗祖师各执一辞，莫衷一是。但究其根源，无外乎是对“弥陀本愿（魏译第十八愿）”理解之不同。这些不同之看法，择其要者不外乎以下三种：

一、认为弥陀“本愿”之“十念”和释迦“本愿成就文”之“一念”皆是“念佛”，“念佛”是弥陀选择的唯一的“本愿之行”，是往生西方净土唯一之“正因”。“称名者必得生，不称名者不得生”是其理论之基础。

第二种主要流派则认为，弥陀本愿所确定的往生之“因”，是“三心”加“十念”。“三心”即本愿“至心、信乐、欲生”之心，又简称信愿心。“十念”即是“乃至十念”之“念佛”。这一派的理论基础是“信、愿、念佛”！强调“信”、“愿”与“念佛”如三足鼎立，缺一不可！！

第三种理论认为，“弥陀本愿”之“十念”，是十念之“念佛”，而“本愿成就文”之“一念”，却是一念之“信心”！！！“往生”，是以“一念信心”而往生；而“念佛”，却是以“一生称名”而专念。通过认真比较可以发现，上述各种流派不管其理论怎样的不同，但其中有三个要点却为各派所公认。

第一、他们都毫不例外地一致认为：“本愿”之“十念”是“念佛”，而且是“下至十声、上至一形，以毕命为期”的念佛；

第二、他们都毫不例外地一致认为：“念佛”就是用口称念“阿弥陀佛”四字之“假名”，或“南无阿弥陀佛”之“六字”；

第三、其共同的特点是都不相信、或不敢彻底相信净土之正门（摄生三愿）是以“信愿”为其唯一的往生之正因。在他们看来，只有信愿而不念佛是根本不能往生的！

现在，问题的核心和关键是，以上这些见解到底是正见、正解，还是异见、邪解？！依这些见解所建立的所谓“信心”到底是正信，还是迷信？！这两个问题乃正宗净土和传统净土根本分歧之所在！那么，如何才能判断二者之真伪，确定二者之正误呢？
窃以为，唯一正确方法就是：彻底依佛说，依法不依人！！！
二乘非所测　三途可胜解（之二）—— 二乘非所测
二乘非所测

《无量寿如来会》云：“善说法人非易可遇，坚固深信时亦难遭，是故我今如理宣说，汝等修习应如教住”。世尊在这里已经明确地告诉了我们，修习净土“应如教住”！！！而净土法门之“根本教”，就是《无量寿经》，《无量寿经》的“根本教”就是四十八愿！！！《净土三经》，都是释迦牟尼佛解释弥陀四十八愿的，而四十八愿之核心，是法门五根本愿（诸佛称叹

愿，光明无量愿和摄生三愿）！！！其中，摄生三愿是法门之核心，诸佛称叹愿和光明无量愿则是净土法门得以弘扬之前提。而第十八愿又是这核心中之核心，灵魂中之灵魂，她决定着净土法门的性质和方向，是往生的心、肝、骨、目、髓。所以，

修习净土，决定应该、也绝对必须“如十八愿住”！！！然“十八愿”是弥陀不可思议、究竟、圆满、无碍智慧之结晶，是弥陀不可思议佛力（纯他力！）所生之果，此中之真义，
“唯佛与佛乃能知，唯有释尊能开示”！！！
故大经五译无不强调，且一致指出：

声闻或菩萨，莫能究圣心，譬如从生盲，欲行开导人。如来（阿弥陀如来!）智慧海，深广无涯底，二乘非所测，唯佛独明了。（见《魏译》）

譬如盲人恒处暗，不能开导于他路，声闻于佛智亦然，况余有情而悟解！？如来（弥陀）功德佛自知，唯有世尊能开示，天龙夜叉所不及，二乘自绝于名言。如来（弥陀）胜智遍虚空，所说义言唯佛悟，是故博闻诸智士，应信我教如实言。（见《唐译》）

譬从生盲冥者，欲得行开导人，声闻悉或大乘，何况于俗凡诸（声闻和所有大乘菩萨尚且如“从生盲冥者”，何况那些凡夫俗子之流呢？）？！
天中天相知意，声闻不了佛行，辟支佛亦如是，独正觉乃知此。
奉我教乃信是，唯此人能解了，佛所说皆能受，是则为第一证！
（见《汉译》）

彼佛利乐诸功德，唯佛与佛乃能知，声闻缘觉满世间，尽其神力莫能测！！！（见《宋译》）
由以上诸多开示，可以明确断言，

弥陀所说之义言（“名言”）——法门五根本愿，尤其是第十八愿——“唯佛与佛乃能知”，“所说义言唯佛悟”！“唯有世尊能开示”！！！

“二乘自绝于名言”，“声闻菩萨满世间，尽其神力莫能测”！二乘尚非所测，何况于俗凡诸？！
然，世人之说却与佛说截然相反！与佛意背道而驰！！！

由于佛法在中国的畸形传播，使人们对禅宗“明心见性、见性成佛”之说产生了极大的错解，误认为学佛的全部目的和最终结果就是为了“开悟”！误以为“见性”即是“成佛”，“开悟”即可“万能”！故而对“开悟”之人盲目崇拜，对“明心见性”过分追求。更为严重的是他们大肆鼓吹：只有“明心见性、大彻大悟”之人才能圆解佛经、知佛正意，而肉眼凡胎者则根本无分，甚至根本没有读经之资格！这无疑对“教下”诸法，尤其是对净土法门之修习和弘扬，都产生了极为严重的负面影响，甚至造成了不可逾越的严重障碍！！！如果真是只有大彻大悟、明心见性之人，才能彻底了知净土之真意的话，那么试问，连声闻缘觉和大乘菩萨们都还没有明心见性、开法眼？尚未开悟、得神通吗？!进一步再问，净宗历代祖师大德，包括那些着名的“大师”们，有谁是真正的开悟者，有谁是能超过声闻、缘觉、乃至等觉菩萨的呢？！为什么“祖师”、“大德们”（实为“俗凡诸”！）个个都能“彻悟”、“彻知”，而真正的声闻、缘觉，乃至等觉菩萨反倒不能呢？！这其中到底是谁在说假话，谁在骗众生呢？！
二乘非所测　三途可胜解（之三）—— 三途可胜解
三途可胜解

或许有人会反唇相讥，提出质疑：既然你说“净土”特殊，连大乘菩萨们都猜不透、想不到、不可测、不能悟，那么十方世界一切有情，乃至蜎飞蠕动之类，又将如何能了知佛意，深心信解，发愿往生呢？事实上，世尊所谓“弥陀胜智遍虚空”，“所说义言唯佛悟”；声闻缘觉满世间，尽其神力莫能测，不能悟，并不是说弥陀之真意不可解，不可知也。大经云：
“世尊能演一音声，有情各各虽类解”！

世尊之“一音声”者，“五时”、“八教”一切《经》也，众生“虽类解”者，九界、六道皆可解也！所以，问题的关键不是众生能不能得正见、获正解，而是应该如何去获正见、得正解也。

如果按照自力法之习惯和规律，依自力修持之经验和体会，主张离开经文而去追求经文以外的所谓佛之“真意”的话，那么，即使你是真正的声闻、菩萨，纵然你搜肠刮肚、搅尽脑汁，但可以肯定地说，你就是作梦也是猜不着、想不到的。何以故？

这是因为弥陀之法乃“超过诸佛所行之法”，是与十方一切诸佛所说的一切诸法，性质完全不同之法故！正如太虚大师所指出的，净土法门是由不可思议因缘力——佛力——所建立的法门，而那些通常所谓“自做自受，自因自果，自修自证”的自力法门，却是可思议因缘力所生之法也。这些长期被局禁于圣道法中的二乘圣者们，虽“能生广大佛法异门”，却根本不了“诸佛如来无上之法”！就如同与生具来的瞎子（譬如从生盲！），根本就没有见到过娘胎外面的世界，他怎么可能“开导于他路”呢？又比如从小就在井中长大的青蛙，从来就没有见过比井口还大的天空，它又怎么能够想象得到外面世界之广大和精彩呢？！然而，不容回避的现实的实际情况却是：

在净土法门面前，九界众生都是井底蛙，皆如“盲人恒处暗”！！！二乘圣者并不比凡夫强，而恶道众生也不比菩萨差。大家彼此彼此、平等平等，皆如“从生盲冥者”也。唯有释迦一人是真正的明眼者、识路人！因此，我们要想不走错路，唯一的办法就是紧紧牵着释迦佛手，一时一刻不放松！！！而本师灭后，《无量寿经》就是我们唯一的向导，就象盲人之手杖，即使是少时暂舍，也必将寸步难行！犹如盲人骑瞎马，一盲引众盲，若不及时回头，必将共同入火坑矣！！！虽然阿弥陀佛现远在十万亿佛土之外，虽然释迦灭度也已超过了两千多年，但弥陀之真意，释迦之正解却仍然“依经而住”！！！弥陀之“大愿”乃“净土法门”唯一之真理，而世尊之“宣说”，是“如理”之“宣说”。是故一切众生必须“于此经中生导师想”，我等修习“应如教住”，而决不能、也绝不能离经半步也！释尊又说：

“奉我教乃信是（‘是’为指示代词，此处专指‘我教’！），唯此人能解了”。

“奉”就是“奉行”、“按照”。“我教”就是释尊所说的“经教(‘我教’！)”（指《净土三经》，又特指《无量寿经》）。“乃”字当“就”讲。“是”，为指示代词，其所指示者，又正是“我教”也。所以，这句话的意思就是：

按照我所说的经教去信受之，唯有这样的人才能解了佛之真义！！！

若真正按照释尊所说的方法去依经而解、依教而信、奉旨而行者，则不但二乘圣者、诸天人民，乃至蜎飞蠕动、地狱众生皆能获广大胜解，生欢喜心，入本愿摄受！！！《无量寿如来会》云：

“于彼法中获广大胜解之者，当能听闻获大欢喜，受持读诵广为他说常乐修行（通过上述‘修行’而‘获大欢喜’!）”。

其意是说，只有对此经、此法获广大、深刻、圆满之正解者，才能听闻即获本愿之“欢喜信乐”之心，才能通过“受持读诵广为他说常乐修行”而“获大欢喜”。这就是所谓“行正信行”的全部之过程。

汉吴二译明确指出:

“诸天人民，蜎飞蠕动之类闻我名字，莫不慈心欢喜踊跃者”。

甚至连《观经》的“下品中生”和“下品下生”之重罪凡夫，临终地狱现前之时，尚能闻名而即发“如是至心”，这不都是九界众生皆可获广大胜解之金钢铁证吗？！

然而，古今弘法之“大德”们却言必称祖师、据必引祖典，而真正依弥陀之“愿”，据释迦之“文”者，反被其斥之为“依文解意”，岂不怪哉？！

两土导师皆异口同声、一致指出，蜎飞蠕动之类、乃至地狱众生皆能听闻获广大胜解，都莫不慈心欢喜踊跃。难道佛的这些话都是骗人的假话不成！？如果我们还承认佛之所言是真实语的话，那麽请问诸师，是这些蜎飞蠕动之类都已“明心见性”、“大彻大悟”、“智眼顿开”？其“悟性”远远超过二乘圣者们了吗？！

而释尊所说的，那些由于“疑惑中悔，自为过咎”，而“生彼边地七宝宫殿，五百岁中受诸苦厄”的大小菩萨们（见魏译！），以及“其有菩萨，由少善根生彼国（胎生！）者，不可称计”（见唐译）等事，也都是假的、都是骗人的假话不成？！如果我们还承认佛是真语者、实语者、如语者……，还承认佛没有骗人的话，那就是这些声闻、菩萨都还没有明心见性、大彻大悟？！是其智眼未开？还是他们理解力低下、愚痴弱智，尚不及蜎飞蠕动之流？！

二乘非所测　三途可胜解(之四) ——“于此经中生导师想”

于此经中生导师想

针对众生重重之疑惑，世尊早已明确而肯定地指出：

“汝等修习应如教住”，应“于此经中生导师想”。

汉、吴、魏三种译本中还再三告诫众生：

“倘有疑意，不解经者，可具问佛，佛当为汝解之”！

“汝曹当坚持之”！！“勿得随心所欲亏负经戒”！！！

“无得为妄，增减是经法”！！！

释迦牟尼佛反复强调

“应信我教如实言”！就是让我们不要盲目迷信别人的虚妄之言也！

释尊要我们“于此经中生导师想”，就是要我们把《无量寿经》和《净土三经》当作净土法门之导师想，有什么不懂的地方都要去问佛（问经！），而不要去问什么别的“导师”也！！

释尊还严厉警告后人

“当坚持之（当坚持此经！当坚持此法！！当坚持此愿！！！）！勿得随心所欲，亏负经戒，不得为妄，增减是经法”（“是经法”者，《净土三经》是也，《无量寿经》是也，其核心之核心，乃十八愿是也！）！！！

在此关键核心之处，离经一字，乃至错一标点，即已全成魔说，更何况兹意为妄，把“弥陀本愿”篡改得面目全非呢？！

观经下四品（最后四品）是“称名得生”还是“正信即生”？

一、《观经》下四品（最后四品），其性质相同，皆属于“本愿临终摄受初发之机”。其共同

之特点是,四品皆属"临终摄受"又是"初发之机",乃临终之时方遇缘闻法而"初闻佛名"者也！是故 将此四品放在一起加以解释，比较有利于众生之领解。

二、察此四品之众生，皆是临终之时方遇知识，

或广为宣说"阿弥陀佛国土乐事，亦说法藏比丘四十八愿"；

"为说大乘十二部经首题名字（闻是经！）"；

或遇善知识，以大慈悲，即为"赞说阿弥陀佛十力威德（闻其'威神功德'！），广赞彼佛光明神力（闻其光明！），亦赞戒、定、慧、解脱、解脱知见"；或"种种安慰，为说妙法（闻深法、闻甚深法！）"……

如是赞功德、称光明、说是经、演妙法，无非皆是"称彼佛名（宣布其名号功德）"！

而如是闻功德、遇光明、闻是经、闻深法，亦无非皆是"闻彼佛名（闻其功德，闻其法门！）"也！

由此可证，"佛名"乃"功德"、"光明"、"是经"、"是法"，而绝非"阿弥陀佛四字"！！！

三、"下品下生"云："种种安慰，为说妙法"

其中之"妙法"者，弥陀的"净土法门"是也！"此法"之要点是：

1、所有一切闻我名号之众生悉皆"行正信行得生我刹"；

2、十方世界一切有情闻信其名号功德者，悉皆"即时入正定位生清净安乐国"！所有一切正信佛智者，悉皆"即时入正定位不退转阿耨多罗三藐三菩提"！！！

3、所有"正信即生"者，皆以其"善根回向"而不是以"此世所作善行回向"！

然，对于不同种类之众生而言，对其"正信心"的"

而"观经"之"下品下生"者，正是"临终苦逼不遑念佛"，难以生起"具足十念的如是之至心"者也。

四、此处之"教令念佛"，并非为了通过念佛而建立信心和提升信心，因为临终之人已经没有时间念佛，故而不可能通过念佛而提升信心！

那么，此处"教令念佛"之目的是什么呢？！

答曰："表法"！即通过"想佛之功德"，而表达其"归命之信心"——表达其"如是之至心"！

众所周知，"念佛"的作用很多，比如"念佛可以成佛（是心作佛是心是佛！）"，"念佛可以见佛（念佛可得三昧故！）"，"念佛可以生信（念佛可以'发至诚心'，可以'发至诚心坚固不退'！）"等等……通过念佛而表达其"一念归命之信心"，也是念佛的重要作用之一！！！

此人此时此地既然已经"不遑念佛"——不能"念念不断，念念不杂"地"想佛之功德"——当然也就不能通过念佛来表达其"念念不断，念念不杂"的"如是之至心"了！

然而，弥陀大愿所规定的"五逆谤法者，必须如是至心具足十念方可得生"之要求，却是绝对不能更改的！而其人若不能保持"如是至心具足十念"的话，则不能得生！！！

五、在这种情况下，释迦牟尼佛才教令众生"应称(口说！)无量寿佛"！而"称佛"之目的，同样也是用"称说弥陀之功德"的方法，表达其"一念归命之信心"，即通过"称南无阿弥陀佛"来表达其"如是至心"！！！

由此可见，释尊教诸众生"称、南无阿弥陀佛"，乃是教其"赞说阿弥陀佛功德（称佛名！）"并以此"称佛名"之"行"来表达其"归命（归命于阿弥陀佛，愿生其国！）之信心"（其中"称"为"赞说"，"南无"为"归命"。"称"与"南无"皆为动词，二者为平等、并列之关系，其语法成分完全相同，皆为谓语！而"南无阿弥陀佛"，即是表示"愿意归命于阿弥陀佛，愿意接受其救度"之意）的！此处"如是至心，令声不绝，具足十念，称、南无阿弥陀佛"的"关键"之处，首先是必须要有"如是至心"！其次才是必须作到"念念相续，十念不绝"！！！若没有"如是至心"，则如《守护国戒经》中的五百长者子，"临终虽称佛名，不得往生"！而纵有"如是至心"，若不能保持"十念相续"者，亦不得往生！！！而此时此地的"令声不绝"的主要作用，就在于以"声"助"念（帮助保持"如是至心"之"念"！）"，以"声"带"念（带出"如是至心"之"念"！）"！

大家都知道,"出声称佛名"可以令杂念不侵！是故，若能"出声称南无阿弥陀佛"，且能做到"声声不断一气不绝而保持具足十念"者，即可作到"如是至心念念相续具足十念"矣！！

由此可见，此处"称南无阿弥陀佛"之目的，显然是为了帮助临终狱火现前，"彼人苦逼，不遑念佛"的"五逆谤法"者，能够较为容易地做到弥陀本愿对"五逆谤法者"所提出的必须"如是至心乃至十念（念念相续，不断不杂，具足十念！）"的特殊之要求，助其顺利实现往生之目的的！！！

六、"称佛名故，于念念中除八十亿劫生死之罪"，乃是由于"如是至心地称佛名"故,由于"

令声不绝具足十念称南无阿弥陀佛”所表达出来的“如是至心具足十念”故，才“于念念中除八十亿劫生死之罪”的。若没有“如是之至心”，则临终虽称佛名，亦决不能“除无量无数劫生死之罪”，决不能得生极乐国土的！！！

再谈观经下四品

1、如是愚人不是已经愚痴到了“不能念佛（不能思念！）”和“不会思念”之程度，而是恰恰相反！！！此人不但善根深厚，而且理解力极强。不然的话，则不可能在善知识“为说妙法”之后，立即就生起“如是至心”！当知“如是至心”者，最极圆满之“信心”也！弥陀本愿之“至心信乐”之心，“信心欢喜”之心也！！！

《无量寿经》明白开示曰：于彼法中获广大胜解之者，当能听闻即获大欢喜（“大欢喜”者，“如是至心”是也！）！当知此处所说的“广大胜解”，即是《称赞净土佛摄受经》中所说的“深心信解”,而只有获“广大胜解”和“深心信解”之者，方能初闻即发究竟圆满之信心！

2、应当注意的是，此人不但已经获得了“广大胜解”，而且已经生起了“如是至心”，只是由于平时曾经“五逆谤法”之故，而临终业报现前。彼人由极苦所逼而顾不上念佛，尤其是不能如理如法地，念念不断、念念不杂地念念思维弥陀之功德！当然也就不能念念不断、念念不杂地念念保持其如是至心矣！！！

3、然，根据魏译18愿之规定，五逆谤法者却必须“具足十念”的“至心信乐欲生我国之心”，方可称之为“正信”！这就是说，他们必须连续保持“十念”的“至心信乐欲生我国之心”，方可“正信即生”！！！

4、临终地狱现前的五逆谤法者既已不能连续保持十念顷的“如是至心”，也不能用连续十念顷的“念佛”来表达此“信心”，于是就只能借助于“高声称名”来暂时忍痛、伏痛，而令其专心于一处（专心于“如是至心”）了！

5、在此之前，最好首先说清《观经》最后四品之“身份”！说明最后四品皆属于“本愿临终摄受初发之机”！故其往生之正因，皆是“如是至心（如本愿之至心！）”！由于四品闻法之因缘相同，往生之正因也相同，因而就没有必要品品都要重复一次“如是至心”，而是只需于最后一品，一次性地统一给出其“共同的往生之正因”即可！

而且四品之中，有的念佛，有的称名，有的既不念佛，也不称名！而这，正是为了说明“称名”和“念佛”皆为可有可无者也！皆非往生之因也！！决定四品能否往生的根本原因是“如是至心具足十念”，而不是“称名”和“念佛”也！！！而且，即使是“称名”和“念佛”者，最多也只需“一声”、“一念”，这就充分表明，四品之中皆只需“一念信心”，而唯独五逆谤法的“下品下生者”，才需要“具足十念的如是至心”！而此人又恰恰是很难做到连续保持十念之信心的“如是愚人”矣！试想：即便是正常之人，于平常之时，若欲念念不断、念念不杂地保持同一个“念头”亦决非易事，何况五逆谤法，临终之时，极苦所逼者乎？！

净土理论三柱石——弥陀法门三法印（之一）

一、净土法门的修行纲领是“行正信行得生我刹”而不是“行功德行得生我刹”

众所周知，释迦世尊所宣说的所有一切法门的修行之规律都是完全相同的，这就是大家所熟知的“闻、思、修”三慧，即“闻慧”、“思慧”与“修慧”！

对于其中的任一法门而言，其入门的唯一之要道就是“闻”——闻教，闻经，闻法！“闻法（闻教！）”之目的唯在于对该法生起正解和正信（获得正知与正见）！闻法之后还要对所闻之法进行反复深入之“思维”，这就是所谓的“思”。而“思维”之目的则是为了进一步加深对该法的正解与正信！

只有通过“闻”、“思”而对该法生起“深心信解”和“广大胜解”之后，才有可能正确地去进行如理如法之“修行”—依教而修行（依所闻之教而修行！），否则一切修行都将是盲修瞎练而无有是处！这种由“修行而生智慧”的过程，就是所谓的“修慧”，简称为“修”！

毫无疑问的是，十方诸佛所行的所有一切诸法最后都要落实到一个“修”字上，而“修”就是修诸善行，修诸善业，修诸功德！故其修行证果之过程无一例外地都是：

“闻教(闻)”→闻教之后“思教(思)”→闻、思之后“修行(修)”→修行之后“证果(证)”

这就是所谓“闻、思、修”和“教、行、证（教行证之“行”包括闻、思、修三慧，而决不仅仅是“修行”！！！）”的普遍之规律！而其所修之内容则无一例外地都是行一切善行，修一切功德（包括持戒修福等），是故一切法门的一切“修行”都是“行功德行”！！！

然，净土法门却是唯一之例外！那么，净土法门的修行是修什么呢？！宋译《佛说大乘无量寿庄严经》中，弥陀将其净土法门的“修行”毫无悬念且不容置辩地明确定义成了“行正信行”而不再是“行功德行”！！！该经第31愿中弥陀以绝对肯定的口气斩钉截铁地告诉我们：

所有一切闻我名号之众生，都要行正信行而得生！而不再是“行功德行”！！也不是“行念佛行”！！！

该经第31愿云：

我得菩提成正觉已，所有一切众生闻我名号，永离热恼心得清凉，行正信行得生我刹，坐宝树下证无生忍，成就阿耨多罗三藐三菩提!

显而易见，欲“得生我刹”而必须进行的“如说之修行”已不再是通常人们所熟知的那个“行功德行”，而是悄然变成了“行正信行”！！！这是一个完全出人意料的新奇殊特之提法，在所有一切法门之中都是见所未见，闻所未闻的，是故此法称之为“奇特之法”！

“行正信行得生我刹”之原则是净土法门一切修行的总纲领和总原则，而其它一切规则都是由这一总纲领和总原则而衍生、而发展的，又是完全接受和服从这一原则之检验，符合该原则之规律的。因而这一原则具有不可替代的，非同寻常之作用，我们称之为弥陀法门的根本法印!

净土理论三柱石——弥陀法门三法印（之二)

二、 弥陀净土的得生（化生！）之正旨是“正信即生”而不是“念佛得生”

弥陀的西方极乐世界乃由弥陀亲手所创建，弥陀的西方净土法门乃由弥陀亲自所创生。因此，净土法门的修行纲领和往生西方净土的具体条件，也势必要由弥陀本人亲自来确定，而其他任何人，包括十方一切诸佛菩萨，都是不能越俎代庖的！弥陀既已明确规定：所有一切闻我名号之众生都要行正信行得生我刹！那麽理所当然的其得生之正旨——净土正门的往生之正因——必定是“正信即生”！绝对是“正信即生”!!! 这不但是合于情理、顺乎逻辑的，而且也完全是有法可依有经可查的。由此而可以断定，这是一个合情、合理、合法的完全正确之结论！《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》中，作为阿弥陀佛的变化示现之身的释迦牟尼佛就曾明确指出：十方世界一切闻信了其名号功德的有情众生，悉皆即时入正定位，生清净安乐国!

该经正宗分第一句话就告诉我们:

其佛本愿力故，以不可思议威神力遍满十方世界，以大音声宣布名号功德，是故十方世界一切有情闻信其名号功德（者），即时入正定位、生清净安乐国!

显然，此“信”之一字一语双关：“闻信”之“信”，是“闻其名号功德而信之（由闻而生信！）”的具体之过程，即“行正信行”的初始之阶段（又叫“初发心之行”）；而“信其名号功德”之“信”，则是这一过程所生之“正信心（正信其名号功德！）”；当此正信之心一旦生起之即，当下（即时！）就已

“入于正定之位”，并且立即就获得了“生清净安乐国”—“得生我刹”—之“资格”！这就是所谓的“正信即生”之原则！！！由于这一“信心”是由“初闻佛名”而生起的，故称之为“闻信”！而“闻信者”的“行正信行得生”之过程则叫作：闻信即生！！！！！！

而该经最后（正宗分的最后一句话）所给出的最后之结论同样是:

是故，若有有情正信佛智者，即时入正定位，不退转于阿耨多罗三藐三菩提，是名不可思议功德名号利益大事因缘！！！

众所周知，彼佛之名号功德皆由彼佛智慧之所成就，故此中之“正信佛智者”，即是“正信其名号功德者”也，不管是闻教（闻名号功德—“闻”！）而生信者，还是闻已思维（“思维其名号功德”，简称“思”，净土法门则称之为“念佛”！）而生信者，无不包括在内（正信之内涵是“信受发愿”——相信“有愿即生”者，方为“正信”）！！！

当知:

凡是正信了彼佛智慧的所有一切诸有情类，不但立即就获得了“往生不退之资格”，不会再从“得生”之地位上退转下来。同时也就立即获得了“不退转于阿耨多罗三藐三菩提”之资格，不会再从无上正等正觉之位上退转下来！！！

由此可见，此文乃是完全省略了其行正信行之过程，而专为突出其“正信即生”和“正信成佛”之法则的典型之力证！而“正信即生”之例证决非仅此一处，例如弥陀经就说，“若有人已发愿、今发愿、当发愿欲生阿弥陀佛国者，是诸人等皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，于彼国土若已生、若今生、若当生”。《无量寿经》第十八愿也说：“十方众生至心信乐，欲生我国乃至十念，若不生者不取正觉”。

这就是说，十方世界至心信乐之众生，哪怕只生起了十念的愿生我国之心，我若不能令其往生，我就不取无上正觉。

以上这些都是省略了其行正信行的具体之过程，而特为突出“正信即生” 原则之例证！

净土法门一反诸法“正信不生”之常规，而刻意突出了其“正信即生”之特点，此其理论纲领之二也。

净土理论三柱石——弥陀法门三法印（之三)

弥陀净土之正门只许“善根回向而得生” 而不允“善行回向而得生”

既然净宗的修行纲领是“行正信行”，既然往生的根本正因是“正信即生”，那么人们自然要问，什么样的人才能如说修行——“行正信行”？什么样的人才能作到“正信即生（包括“闻信即生” “念信即生”

和“修信即生”）”呢？《称赞净土佛摄受经》之流通分明确告诉我们:

“闻说如是一切世间极难信法能生信解（闻信！），受持演说（闻已思维，闻已称说，思维比对！）如教修行（‘如教修行’就是‘行正信行而生信解’！），当知此人甚为希有，无量佛所曾种善根”！

由此可以断定，其之所以能够行正信行，而且能够作到正信即生的根本原因，乃是由于此人具足殊胜之善根——无量劫来已于无量佛所积植无量善根故！！！

那么，西方净土之往生（化生！）到底是以善根回向而得生，还是以“今生所作善行回向”而得生的呢？
请诸位细看唐译之“三愿”！
唐译《无量寿如来会》的摄生三愿之原文依次如下：

“若我证得无上觉时，余佛刹中诸有情类闻我名已，所有善根心心回向，愿生我国乃至十念（乃至生起十念的愿生我国之心！），若不生者不取菩提”（唐18愿）

“若我成佛，于他佛刹有诸众生发菩提心（此处省略了“种诸善根”），及于我所起清净念，复以善根回向愿生极乐。彼人命终之时……”（唐19愿）

注：“及于我所起清净念”就是“直到他们于我的极乐世界生起了清净信心”，而“清净信心”就是“善心”又名“善根”。
“复以善根回向愿生极乐”则是“再以这些净洁心回向而欲生我国”。

“若我成佛，无量国中所有众生闻说我名，以己善根回向极乐，若不生者不取菩提”（唐20愿）
“无量国中所有众生闻说我名，以己善根回向极乐

显而易见，唐译三愿之“愿生心（同时也是魏译三愿之‘欲生心’）”皆由“善根回向”而生起，而绝非以“此世所作善行回向”而生起！同时，三愿也都是“善根回向、信受发愿即得生”，而绝非以正信发愿之后的“今世之念佛修诸功德而得生”！！！

又，魏译第18愿，世称弥陀之“本愿”。“本愿之三心”就是“至心、信乐、欲生我国”之三心。而《观经》则称此“三心”为“三种心”，即“至诚心”、“深心”和“回向发愿心”！毫无疑问，魏译第18愿之中的“欲生我国之心”就是《观经》所说的“回向发愿心”！

那么，众生到底是以什么东西回向（以善根回向？还是以善行回向？！）而发愿欲生净土的呢？《观经》之英译本（麦克斯?米勒译）中明确指出：
“回向发愿心”就是“欲以自身的善根（回向）往生净土”！
这显然是以其“善根”回向，而不是以“此世所修善行功德”而回向也！

然而，需要大家知道的是魏译之“三愿”，每一愿都有“回向发愿心”，即愿愿皆有“欲生我国之心”，且三愿都是在“回向发愿”之后立即（即时！）就“得生（获取往生不退之‘资格’！）”的。这就充分说明，魏译三愿之宗旨也都是以“善根回向而欲生，正信（信受）、发愿即得生”的！

值得末法众生大为庆幸的是，梵文原本的《弥陀经》至今犹存，日本人南条文雄博士于日本大正六年发表了其重要着述——《和英支鲜四国语译梵文弥陀经》，即梵、和（日）、英、鲜、支那语（即汉语，包括秦、唐二译）五种文字的《弥陀经》之对照本（如果大家有兴趣的话，我愿意将此对照本在网上发表，以供同修参考！）。其中有一句极为重要之开示，台湾的慧净法师依其梵文本之原意而译之曰：
“众生不因此世所作善行得生彼国”！
本人也曾持其“英译之文”请教过懂英语之人，答案同样是：
“众生不因此世善业得生彼国”！
若果真如此，则圣意显然矣！！！
那么，“众生不因此世所作善行得生彼国”到底是什么意思呢？！

“众生不因此世所作善行（此世之善业！）得生彼国”显然即是“众生不能以此世所作善行（信愿之后的念佛、修诸功德等！）作为往生之因”也！！！“善行”与“善业”既非往生之因，当然不能以“善行回向（以念佛、修诸功德回向！）”而得生（化生）了！！！

释迦世尊一言九鼎，仅此一语就足已彻底否定欲以今世之念佛、修诸功德而入“净土正门（化生！）”的一切可能性！！！还望读者三思之！！！！！！！！！

相比之下我们不难发现，一切诸法皆以修诸功德而回向，皆以修诸善行而证果，而净土法门则反其道而行之！它不但明确规定以“行正信行”为其修行之纲领，而且明确规定以“正信”为其证果（得生！）之宗旨，同时，还进一步明确规定“众生不因此世所作善行得生彼国（化生！）”！
既然不以此世之善行而得生，那么众生将以何而得生呢？！

理所当然地应当是“善根（善根的本质是善心！说白了就是对弥陀的‘慈敬心’、‘至诚心’

和‘清净信心’......）”！
其中，闻信即生者靠得是宿世积累之善根！！
而思维生信（靠念佛而生信）者则靠今世积集之善根！！！
由此可见，“善根”才是“行正信行”和“正信即生”之本质，之根源！！！
故“行正信行”说到底其实就是“行善根行”。用释迦牟尼佛的话说就是
积集善根，应持回向！！！

综上所述可以看出，“行正信行”，“善根回向”和“正信即生”的原则是净土理论体系之中最为重要、最为根本的理论之原则，对整个净土理论体系之确立具有无比重要之作用，对净土法门之修行具有无比重大的理论指导之意义，故而笔者称之为净宗理论三柱石，弥陀法门三法印！由于这三大理论原则全都具有迥异于其它所有法门的显着之特点，所以，建立在这些理论基础之上的净土理论之体系，乃至其每一个具体之细节，都将具有迥异于其它诸法的奇异、殊特之特征。是故，净土法门被称之为“奇特之法”。

然而令人遗憾的是，如此重要的理论之纲领，弥陀法门的“三法印”，作为净土法门一切修行的总原则和总方针的三大理论之法宝，却长期被尘封于大藏之中，犹如明珠被淹没于粪圂，无人问津，更无人识货。仅凭这一点就可以断定，由历代祖师们所弘传的传统净土理论之正确性，是可以大大地被大打折扣的！！！本人将在上述
三大理论纲领的指引下，逐步推出正宗净土理论的新体系。还望真正的有识之士和真正想要了解佛法，弘传佛法的有志之士，能够积极参与讨论，多多批评指正！